

الولاء في الإسلام ما هو؟ ولئن يكون

بقلم

دكتور

فوزي أحمد العظيم

مدرس بقسم العقيدة

- (1) مقدمة
- (2) الولاء في الإسلام
- (3) الولاء في الإسلام
- (4) الولاء في الإسلام
- (5) الولاء في الإسلام

تمهيد

لقد أكل الله - عز وجل - دينه ، وأتم رسالاته بالنبي الخاتم سيدنا محمد - ﷺ - وبما أنزل عليه من قرآن وسنة ، فلا نبي بعده . وبالتالي لارسالة ولا وحي ، فيه - ﷺ - كمل الدين ، ووضع المنهج ، يقول تعالى : « اليوم أكمل لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » (١) ، وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سيده ، (٢) ، ويقول - سبحانه - مخاطباً النبي - ﷺ - « ومن آمن معي ، واتبع دينه : « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا لأنه بما تعملون بصير ، ولا تركزوا إلى الذين ظلوا منكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون » (٣) .

والمتنبح لآيات الذكر الحكيم يرى أن الله - عز وجل - قد حصر الجهة التي يجب على المسلمين أن يراعوها ويتجهوا إليها بولايتهم وذلك في قوله تعالى : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » (٤) ، وبين النهاية المحتومة التي يتمتع بها من يخلصون ولا هم لله ولرسوله وللمؤمنين ، وذلك في قوله جل شأته : « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » (٥) .

(١) سورة المائدة من الآية رقم ٣

(٢) سورة الأنعام من الآية رقم ١٥٣

(٣) سورة هود الآية رقم ١١٢ ، ١١٣

(٤) سورة المائدة من الآية رقم ٥٥

(٥) سورة المائدة الآية رقم ٥٦

والمسلمون الأبرار - رضوان الله عليهم - فهموا هذا الترجيح الإلهي ، فحققوا من خلاله دولة إسلامية ، نشأ أبنائها على أساس من معانيه ، فأصبحوا حزب الله الغالب ، لكن مع مرور الزمن أدرك أعداء الإسلام ، سر هذا النصر ، وفهموا حقيقة ، فعملوا بكل طاقاتهم الفكرية لتزيق الكيان الإسلامي ، وتوهين ولائه لله ودينه ، وقد نجحوا في هذا ، فالمسلمون الآن ينتشرون في أكثر من سبعين دولة إلا أن بعضهم قد لا يعرف عن البعض شيئاً ، ومع كل هذا فلا يأمن فإن الخلاص معروف ، وهو أن يستجيب المسلمون لنصيحة ربهم الممثلة في قوله سبحانه : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » (١) فيستعيدوا نفقهم بربهم ، ويمسحوه بلامهم المطلق ، ويمسحوا شرعه بينهم ، ومن لا يفعل ذلك فليس من الله في شيء .

التعريف بالولاء

جاء في المعجم الوجيز :

(الموالاة) فقها أن يعاهد شخص شخصاً آخر ، (المولى) : الرب ، وكل من ولى أمراً أو قام به ، والسيد ، والعبد ، والتابع ، والمنعم ، والمنعم عليه ، والقريب من العصب كالعلم ، وابن العم ونحو ذلك ، (المولوى) المنسوب إلى المولى ، والراحد ، أو العالم الكبير ، (الولاء) : القرابة ، والنصرة ، والمحبة ، (الولاية) : القرابة (الولاية) : القرابة ، والخطبة ، والإمامة ، والسلطان ، والبلاد التي يتسلط عليها الوالى ، (المولى) : كل من ولى أمراً أو قام به ، والنصير ، والمحب ، والصديق ، والمطيع ، يقال : المؤمن ولى الله ، والجمع (أولياء) .

(١) سورة المائدة من الآية ونحوه

(ولى العهد) : من تؤول إليه وراثة الملك ، (ولى المرأة) : من يلى عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح من دونه ، (ولى اليتيم) : الذى يلى أمره ويقوم بكفانيته .

(وفى الاقتصاد السياسى) : من يتحمل مخاطر الإنتاج ، فله القم وعليه الغرم ، والجمع : (أولياء) ^(١) .

تحديد المراد من التعريف :

عما سبق يعلم تشعب معنى الكلمة وتفرعها ... لكن إذا تجاوزنا ذلك إلى أصل اللفظ وأساسه ، نجد أنه لا يخرج عن معنى النصرة ، والرعاية ، والمحبة بين طرفين ، يظهر هذا ويبيته ما جاء فى القرآن الكريم وذلك فى مثل قوله تعالى :

— « والله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » ^(٢) .

— « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله » ^(٣) .

— « ومن لا يجب ذاعى الله فليس يحمى فى الأرض وليس له من دونه أولياء » ^(٤) .

(١) المعجم الوجيز — مجمع اللغة العربية — القاهرة مادة (ولى)

(٢) سورة البقرة من الآية رقم ٢٥٧

(٣) سورة النساء من الآية رقم ٨٩

(٤) سورة الاحقاف من الآية رقم ٢٢

- «ولكل جعلنا موالى^(١) مما ترك الوالدان والأقربون»^(٢) .
- «وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير»^(٣) .
- «والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا»^(٤) .
- «ولإني خفت الموالى من ورأى وكانت امرأتى عاقرا... الآية»^(٥) .
- قال ابن كثير : قال مجاهد وقناده والسدى أراد بالموالى العصبية^(٦) .
- «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة»^(٧) .
- فمن هذه الآيات يتضح لنا جلليا بعض معانى الولاء من النصرة والحجة والقرب ، وعلى ضوء هذا المعنى سيكون بحثى هذا عن معنى الولاء .

الولاء لله (جل جلاله)

الولاء لله تعالى يكون بإسلام الوجه له سبحانه ، بحيث تتوجه إليه تعالى مشاعر الإنسان وجوارحه ، وخلجات نفسه ، وكل ما يملك ، اقتداء بمن نزل عليه «قل إن صلاتى ونسكى ومحسبى وبماتى لله رب العالمين

(١) قال ابن كثير عن ابن عباس: أى عصبية ، والعرب تسمى ابن العم

مولى ج ١ ص ٤٩٠

(٢) سورة النساء من الآية رقم ٣٣

(٣) سورة الأنفال الآية رقم ٤٠

(٤) سورة الأنفال من الآية رقم ٧٢

(٥) سورة مريم الآية رقم ٥

(٦) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ١٢

(٧) سورة المتحنة من الآية رقم ١

لا شريك له ، ^(١) ومن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ، ^(٢)
 ومن قال الله فيه : « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك
 بالعروة الوثقى » ^(٣) .

— هذا الولاء لله — عز وجل — لا يكون قولاً باللسان فقط ، بل
 يشاركه العمل ويمثل في الانقياد التام لشريعته — سبحانه — وتنفيذ
 ما جاء فيها ، والذود عنها ، والمقاتلة من أجلها ، لأنه تنفيذ لشرع الله —
 عز وجل — وفلو تصادم هذا الولاء مع الأهل والعشيرة ، فيجب أن
 ينحاز المؤمن لله — عز وجل — ولرسوله ، فله الاتجاه الأول والولاية
 الأولى ، وهذا واضح من خطاب الله — تعالى — للمؤمنين في قوله تعالى :
 « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء . إن استحبوا
 الكفر على الإيمان ومن يتولهم منهم فأولئك هم الظالمون » ، قل إن كان
 آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتوها
 وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
 وجهاد في سبيله فترهبوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم
 الفاسقين ، ^(٤) ومعنى هذا هو إيثاق حق الله تعالى ، بحيث تكون له
 سبحانه الوجهة الأساسية ، فإذا تعارض شيء مع هذا الاتجاه أفسح منه
 المسلم ، وتسامى عليه ، ووجه وجهه لله رب العالمين .

من ثمرات هذا الولاء :

هذا الشعور إذا سيطر على المسلم وملك جوارحه هان عليه كل شيء .

(١) سورة الأنعام من الآيتين رقم ١٦٢ ، ١٦٣ (٣)

(٢) سورة البقرة الآية رقم ١٣١ (٥)

(٣) سورة لقمان من الآية رقم ٢٢ (٢)

(٤) سورة التوبة الآيتان رقم ٢٣ ، ٢٤ (٦)

ورخص أمامه الغالى والنفيس ، وأصبحت الدنيا لا تساوى عنده مثقال حبة من خردل ، واكتفى بالله رب العالمين خالقه . وخالق كل شيء .

وليس معنى هذا ترك الدنيا ، وعدم الاستمتاع بما فيها ، فإن هذا يرفضه الإسلام ولا يقره ، يقول الله تعالى : قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، (١) .

مظاهر الولاء لله — عز وجل — :

مظاهر الولاء لله تعالى كثيرة متعددة أهمها ما يلى :

١ — الإيمان بالله تعالى إلها واحداً عليهما حكماً خالقاً قادراً ، متصفاً بكل كمال منزها عن كل نقص . ليس كمثل شيء . وهو السميع البصير (٢) ، ، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (٣) ، ، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقه . إلا يعلمها ولا حجة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ، وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون (٤) ، والتعرف عليه سبحانه لا يكون إلا من خلال أسمائه وصفاته ، والتفكير فى عظيم مخلوقاته ، يقول تعالى . ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء . فاعبدوه وهو على كل شيء .

(١) سورة الأعراف من الآية رقم ٣٢

(٢) سورة الشورى من الآية رقم ١١

(٣) سورة الأنبياء من الآية رقم ٢٢ .

(٤) سورة الأنعام الايتان رقم ٥٩ ، ٦٠ .

(٢٢ — حولى)

وأَكِيل ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ^(١) ،
 « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى
 الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت » ، فذكر إنما أنت
 مدكر ^(٢) ، « يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيى الأرض
 بعد موتها وكذلك تخرجون » ، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
 إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، ومن
 آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك
 لآيات للعالمين ، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله إن في
 ذلك لآيات لقوم يسمعون ، ومن آياته يرثكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل
 من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ،
 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض
 إذا أنتم تخرجون ^(٣) ، « وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -
 قال : « إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل
 الجنة » ^(٤) ، « قال المناوي : أى من علمها وتدبر معانيها واطلع على حقائقها ،
 أو من أطافها أى أطاق القيام بحققها ، والعمل بمقتضاها ، بأن تأمل معانيها
 واستعمل نفسه فيما يناسبها » ^(٥) .
 كذلك يشمل الإيمان بالله تعالى ، الإيمان بما هو غيب (الذين
 يؤمنون بالغيب) ^(٦) ، من ملائكة الله - تعالى - ، وكتبه ورسوله ،

- (١) سورة الأنعام الآيتان ١٠٢ ، ١٠٣
- (٢) سورة الغاشية الآيات رقم ١٧ - ٢١ .
- (٣) سورة الروم الآيات رقم ١٩ - ٢٥ .
- (٤) صحيح مسلم ج ٨ ص ٦٣ .
- (٥) انظر الحاشي على صحيح مسلم ج ٨ ص ٦٣ ط دار التحرير -
 القاهرة .
- (٦) سورة البقرة من الآية رقم ٣ .

واليوم الآخر - بما فيه - والقدر بخيره وشره ، حلوه ومره ، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير^(١) ، وفي الحديث حينما سئل النبي - ﷺ - عن الإيمان قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر^(٢) » ، وفي رواية أخرى زاد : « وتؤمن بالقدر كله^(٣) » .
والذي لا شك فيه أن الذي يخسر هذا الإيمان يخسر وجوده في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة ، وبذلك يكون قد خسر كل شيء .

٢ - إظهار الطاعة لله - عز وجل - والمشاركة بإعلان العبودية :
وظيفة الإنسان في هذه الحياة وعمله الذي وجد له ، والغاية التي خلق من أجلها هي العبادة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ، ومن قصر فيها فقد انتكس وأبطل غاية وجوده ، وأصبحت حياته جوفاء لا قصد فيها ولا غاية ، قال تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون^(٤) » .
والعبادة في الإسلام لها مدلول أوسع من مجرد إقامة الشعائر المعروفة كالصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، فهي كما يقول الإمام ابن تيمية :
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة^(٥) ، وعلى ذلك فهي تتمثل في أمرين رئيسيين :

الأول : استقراء معنى العبودية - لله - عز وجل - في النفس ،

(١) سورة البقرة الآية رقم ٢٨٥ .

(٢) رواه أبو هريرة من حديث طويل صحيح مسلم ج ١ ص ٣٠ .

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ٣١ رواه أبو هريرة من حديث طويل .

(٤) سورة الأنبياء الآية رقم ٥٦ .

(٥) الفتاوى - ابن تيمية - ج ١ ص ٢٦١ .

وذلك بأن يعلم بأن هناك عبداً يعبد ، ورباً يعبد ، والسكل بالنسبة له سبحانه عبيد .

الثاني : التوجه إليه سبحانه بكل حركة ، ومراعات ذلك بأن يقوم بحفظ العقل ، والقلب والجوارح من مخالفة مراد الله - عز وجل - والتوجه بها إليه - سبحانه - والتجرد من كل شيء يخرج الإنسان من إطار العبودية الخاصة لله - عز وجل - .

بهذا وغيره يتحقق معنى العبادة ، وتصبح كل حركة من الإنسان في هذا السكون عبادة كالصلاة وغيرها ، وذلك كتعلم المهن والعلوم المدنية التي ترتفع بالامة الإسلامية حتى تكون خير أمة ، ففي طلب هذا وتعلمه عبادة لله - تعالى - ومنفعة خاصة للإنسان ذاته ، ففي الحديث القدسي : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأحرمتكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ولا نسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » (١) .

٣ - الاستسلام المطلق لله - عز وجل - والتوجه إليه بالكلية : من الولاء لله - عز وجل - الاستسلام الكامل له سبحانه ، وذلك بأن يتوجه العبد بكل ما يملك من نفس وجوارحه لله - عز وجل - حتى يستقيم مع الكون الذي أتى طائفاً لله - عز وجل - ، بذلك يضمن

(١) من حديث أبي ذر جندب بن جندب - رضي الله عنه - عن

النبي - ﷺ - فيما يروي عن الله تبارك وتعالى ، رواه مسلم ، وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - قال : ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا . انظر رياض الصالحين - النووي - ص ٨٣ .

الراحة والاطمئنان ، فينتقل في هذه الحياة مرتكنا إلى سلطان الله — عز وجل — الذي لا يقهر ولا يغاب ، متوكلا عليه ، باذلا جهده وطاقته في خدمة دينه ، ونفسه ، ومجتمعه ، واثقا بأنه لا يخذله أحدا ، قال تعالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا » (١) ، وعن ابن عباس — رضى الله عنهما — أن رسول الله ﷺ كان يقول : « اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تصلي ، أنت الحي الذي لا تموت ، والجن والإنس يموتون » (٢) ، وعن أم حبيبة زوج النبي ﷺ — قالت : اللهم امنعني بزوجي رسول الله ﷺ — وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية ، فقال النبي ﷺ : « قد سألت الله لأجل مضروبة ، وأيام معدودة ، وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله ، أو يؤخر شيئا عن حله ، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار ، أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل » (٣) . على هذا المعنى صار سلفنا الصالح — رضوان الله عليهم — في هذه الحياة الدنيا ، واندفعوا يخوضون المعارك في السلم والحرب على سواء في عزيمة وإصرار وقدرة واقتدار ، ولسان حالهم ينطق « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبتنا وإليك المصير » (٤) ، فأيدهم الله بنصره ، وصاروا قادة للأمم ، وأسوة صادقة لمن بعدهم .

٤ — الاعتصام بالصبر في جميع الأمور والمواظن :

إذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء ، وعلى قدر الإيمان يكون الابتلاء كما أخبرنا الصادق المعصوم ﷺ ، فإن الصبر على ذلك يظهر الولاء لله

(١) سورة الطلاق من الآية رقم ٣ .

(٢) صحيح مسلم ج ٨ ص ٨٠ . (٣) المصدر السابق ص ٥٥ .

(٤) سورة الممتحنة من الآية رقم ٤ .

تعالى ، فجئنا أنس بن رضى الله عنه — قال قال رسول الله — **﴿١﴾** —
 إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ،
 فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط فله السخط **﴿٢﴾** ، ومن هذا يؤخذ بأن
 الرضا والصبر في الاسلام له ألوان ، كما أن له مقتضيات ، صبر على طاعة
 الله وتحمل مشاقها من عمل وجهاد ، ودعوة ، واجتهاد ... إلخ ، وصبر
 على النعماء والبأساء ، وقل من يصبر على النعمة فلا يبطل ولا يكفر ،
 وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم وهي تضيق الصدور وصبر ، وصبر
 وصبر كله ابتغاء وجه الله — عز وجل — وولاء له ، والدين صبروا
 ابتغاء وجه ربهم **﴿٣﴾** لا تخرجنا من أن يقول الناس جزعوا ، ولا تحملوا
 ليقول الناس صبروا ، ولا رجاء نفع من وراء الصبر ، ولا دفعا يأتي به
 الجزع ، ولا لهدف واحد غير ابتغاء وجه الله — سبحانه — وولاء
 له ، لأنه التمسك بقول الله — تعالى — في مخاطبته للنبي **﴿٤﴾** فاصبر كما
 أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم **﴿٥﴾** ، واصبر على ما يقولون **﴿٦﴾** .

إنه الرجاء في الله ، والثقة بالله والاعتماد على الله ، ولا بد لأمة تناط
 بها القوامة على البشرية ، والعدل في الأرض والصلاح ، أن تنبأ لمشاق
 الطريق ، ووعثاته بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة ، والصابرين
 في البأساء والضراء وحين البأس **﴿٧﴾** ... الصبر في البؤس والفقر ، والصبر

(١) رواه الترمذى ، وقال حديث حسن ، انظر رياض
 الصالحين ط ٤٤

(٢) سورة الرعد من الآية رقم ٢٢

(٣) سورة الاحقاف من الآية رقم ٣٥

(٤) سورة المزمل من الآية رقم ١٠

(٥) سورة البقرة من الآية رقم ١٧٧

في المرض والضعف، والصبر في القلة والنقص، والصبر في الجهاد والحصار والصبر على كل حال كي تهض بواجبها، فمن الخباب بن الارت — رضي الله عنه — قال: شكونا إلى رسول الله — ﷺ وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار، فيوضع على رأسه فيجعل تصفين، ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه، ما يصد ذلك عن دينه، والله ليتعن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكم تستعجلون،^(١) وعن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود — رضي الله عنه — قال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ — ﷺ — يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ضَرِبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^(٢) وعن أبي يحيى صهيب بن سنان — رضي الله عنه — قال: قال رسول الله ﷺ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ^(٣)، وعن أبي هريرة — رضي الله عنه — قال: قال رسول الله — ﷺ — ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة،^(٤)

(١) رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي انظر رياض الصالحين — النووي ص ٤٣

(٢) متفق عليه — المصدر السابق ص ٤١

(٣) رواه مسلم — المصدر السابق ص ٣٦

(٤) رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح

٥ — مراقبة الله تعالى وخشيته :

من ولا العبد لله — عز وجل — عليه بأنه — سبحانه — مطلع عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، وهو معه أينما كان ، يقول سبحانه : يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، (١) ، « إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » (٢) ، « الذي يراك حين تقدم » ، « وتقبلك في الساجدين » (٣) ، « وهو معكم أينما كنتم » (٤) .

هذا يصير العبد في إفاقة تامة لا ينظر إلى محامد الناس له ، أو ثاقم عليه ، فهذا كله صنيع زائل لا قيمة له إلا في دنيا الناس ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ذلك أنهم ركضوا في جوائسها ، وصاروا كالذئاب المسعورة ، مراعين الخلق ناسين الخالق ، مقبزين على الحطام الزائل ، فاقدين الايثار والتطلع إلى ما عند الله — تعالى — .

فقلت لديهم المراقبة ، وغاب عنهم الضمير ، وأساس ذلك معلوم وهو مسامرة الشيطان وركبه ، فألبسهم لباس القوة الزائفة ، ووضخم لهم من شأن أوليائه ، فأوقع في قلوبهم أنهم ذوو حول وطول ، وأنهم يملكون النفع والضرر ، وذلك ليتحقق من خلاصهم الشر والفساد في

(١) سورة غافر الآية رقم ١٩

(٢) سورة آل عمران الآية رقم ٥

(٣) سورة الشعراء الآية رقم ٢١٨ ، ٢١٩

(٤) سورة الحديد من الآية رقم ٤

الأرض ، إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ، (١) .

والإسلام لا يرضى هذا لأبنائه بل يعلقهم بالله أولواً خراً ، لأن قدر الله هو الذي يصرف كل شيء ، وكل أحد ، وكل حادث ، وكل حالة ، والمؤمن من شأنه أن ينتهي مع قدر الله إلى حيث ينتهي وهو راض مستريح ، وإذا انسكب هذا المعنى في قلب المسلم ملا قلبه يقبناً وإيماناً لا يخشى الناس . ولا يلتفت إلى باطلهم ، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فاقبلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الآية (٢) .

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ، (٣) .

هذه هي أهم مظاهر الولاء لله — عز وجل — ، وبها يتعلق القلب بالله — عز وجل — وحده ، والإنابة إليه في كل وقت وحين ، والإخلاص له في السر والعلن ، والصدق في القول والفعل ، والتوبة والاستغفار بمآزل به القدم ، والرضا بقضائه وقدره ، وتعلق الجوارح بأوامره ، والبعد بها عن نواهيه إلخ .

(١) سورة آل عمران الآية رقم ١٧٥

(٢) سورة آل عمران الآية رقم ١٧٣ ، ١٧٤

(٣) سورة يونس الآية رقم ١٠٧

الولاء للرسول ﷺ :

والولاء لرسول الله - ﷺ - لا يكون إلا بالاذعان التام لكل ما يعلنه عن ربه - جل وعلا - وبتحكيمه عليه الصلاة والسلام في أمره كله ، ثم يمضي راضيا بحكمه مسلما لتوجيهه ، لديه الاقتناع التام ، وبذلك يتم إيمان العبد . قال تعالى : وما كان لماؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ^(١) .

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلووا تسلياً ^(٢) .

وفي هذا توجيه عام للأمة الإسلامية ، بأن يقضوا بما قضى به رسول الله - ﷺ - (فالعبرة بمعوم اللفظ لا بخصوص السبب) ، ومعنى تحكيم رسول الله - ﷺ - هو تحكيم شريعته ، ومنهجه ، لا تحكيم شخصه كما زعم المرتدون الذين قاتلهم الصديق - رضي الله عنه - ، يبين هذا المفهوم ويحايه هذا الموقف الراجع الدال على فهم صحابة رسول الله - ﷺ - لمعنى الولاء والطاعة للرسول - ﷺ - .

ذلك أنه لما نقض مشركو مكة العهد الذي بينهم وبين المسلمين ، ياغارهم على قبيلة خزاعة خليفة رسول الله - ﷺ - وقدم عمرو ابن سالم يستنجد برسول الله - ﷺ - عزم الرسول على فتح مكة وغزو المشركين ، وأدركت قريش أنها أخطأت ، وارتكبت حمفا ، فسارعت إلى إرسال أبي سفيان لعله يفلح في تهدئة الحواطر ، وإيقاف الحرب .

(١) سورة الأحزاب من الآية رقم ٣٦

(٢) سورة النساء الآية رقم ٦٥

وقدم أبو سفيان إلى المدينة وقصد ابنته أم حبيبة زوج رسول الله

— ﷺ — .

فلما دخل عليها كان فراش رسول الله — ﷺ — مبسوطاً ، فلما تقدم ليجلس عليه طوته عنه . . . فقال لها يا بنية : أرغبت بي عن هذا القماش ، أم رغبت به عني ؟ فقالت له ابنته : بل هو فراش رسول الله — ﷺ — ، وأنت رجل مشرك نجس ، ولا أحب أن تجلس على فراش رسول الله — ﷺ — ، قال : والله لقد أصابك يا ابنتي بعدى شر . ثم خرج حتى أتى رسول الله — ﷺ — ، فكلّمه فلم يرد عليه شيئاً ، فكلّم أبا بكر ، وعمر ، فلم يستجب له أحد ،^(١) .

هذا هو أبو سفيان قائد مكة ، وشيخها في الجاهلية تنأى عنه ابنته وتبعد عنه فراش رسول الله — ﷺ — لأن ولاءها ليس لإلّا الله ولرسوله ، منع ما هو معروف من أن عواطف المرأة سريعة التأثر ، وأنها عادة ما تضعف أمام علائق الأبوة والبنوة ، ولكن الإيمان صنع من صحابه رسول الله — ﷺ — وأزواجه وأتباعه نفوساً جديدة ، استعلت على العواطف الإنسانية ، والنزعات البشرية ، حتى أصبحت تؤثر التبعية لله ولرسوله — ﷺ — على ما تملك من مال وأولاد حتى نفس الإنسان التي بين جنيدية .

من مظاهر الولاء للرسول ﷺ :

من دلائل الولاء للرسول ﷺ — زيادة على ما تقدم

ما يلي :

(١) انظر سيرة النبي — ﷺ — ابن هشام — ٢٣ ص ٢٦٦

١ — حب النبي — ﷺ :

حب رسول الله — ﷺ — متصل بحب الله — جلا جلاله — لا ينفصل عنه ، يقول تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » (١) ، ولم لا ؟ وقد اصطفاه الله واختاره وجعله خاتماً للنبيين ، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور ، ومن الكفر إلى الإيمان ومن سوء الجبل وظلامه إلى نور العلم وضياؤه ، وهذا واضح من خلال حرصه — ﷺ — على أمته ، وتمسكه بإخراجهم من الكفر إلى الإيمان ، فقد كانت تصل به هذه الحالة أقصاها ، إلى درجة يقول له فيها الوحي : « لملك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » (٢) ، « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » (٣) ، يعني أتهلك نفسك يا محمد أسفا على انصراف قومك عن الإيمان ، وقد استمر — ﷺ — في جهاده وحرصه هذا ، يحى القلوب ، ويوقظ الضمائر ، ويدل على طريق الله — عز وجل — الموصل إلى رضوانه ، حتى آخر نفس في حياته — ﷺ — ومات ودرعه مرهونة عند يهودى .

أفلا يستحق هذا النبي الكريم ، الحب والولاء من أمته ، إن هذا أقل شيء . ، ولا يكون الإنسان مؤمناً إلا إذا قدم حب رسول الله — ﷺ — على نفسه ووالده وولده والناس أجمعين فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله — ﷺ — « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (٤) ، وعنه أيضاً عن النبي — ﷺ —

(١) سورة القرآن من الآية رقم ٣١

(٢) سورة الشعراء الآية رقم ٢

(٣) سورة الكهف الآية رقم ٦

(٤) صحيح مسلم ج ١ ص ٤٩

قال: وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله . وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار^(١) ، لقد بلغ هذا المعنى مداه في صحابة رسول الله — ﷺ — .

فقد أحبوه حباً لم تعرف له النفس البشرية نظيراً ، فها هو أنس بن التضرع أنس بن مالك لما سمع يوم أحد قتل رسول الله — ﷺ — قال : ما تصنعون بالحياة بعده ، موتوا على ما مات عليه رسول الله — ﷺ — ثم استقبل القوم وقال لسعد بن معاذ هذه الجنة ورب الكعبة أجد ربيها دون أحد ، وقاتل حتى قتل ، ووجده فيه بضعا وثمانين جراحة ما بين ضربة بالسيف ، أو طعنة برمح ، أو رمية بسهم ، هكذا بلغ حب الصحابة للنبي — ﷺ — .

ومعنى هذا كما يقول القاضي عياض — رضى الله عنه — أعلم أن من أحب شيئا أثره وآثر مراقبته ، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعياً^(٢) ، فعن ثوبان مولى رسول الله — ﷺ — أنه كان شديد الحب لرسول الله — ﷺ — قليل الصبر عنه ، فأناء يوماً وقد تغير لونه ونحل جسمه ، وعرف الحزن في وجهه ، فسأله رسول الله — ﷺ — عن حاله ، فقال : يا رسول الله ما لي وجع غير أني إذا لم أراك اشتقتك : واستوحشت وحشة عظيمة حتى ألقك ، فذكرت الآخرة بحيث لا أراك هناك ، لأنني إن دخلت الجنة فأنت تكون في درجات النبيين ، وإن أنا لم أدخل الجنة لحيفتد لا أراك أبداً ، فنزلت هذه الآية : ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله

(١) المصدر السابق ص ٤٨

(٢) مختصر شعب الإيمان — البيهقي ص ٢٩

ظلمهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين^(١)، قال الشيخ
النبهاني — رحمه الله — : وهذا عام في المطيعين لله من أصحاب
الرسول ومن بعدهم^(٢).

والحب الصادق له دلائل وإمارات تظهر على المحب، وذلك من
اقتداء به — ﷺ — . واستعمال سنته، واتباع أقواله وأفعاله، وامتنال
أوامره، واجتناب نواهيه، والتأديب بأدابه، والتخلق بأخلاقه الشريفة
والإلا لم يكن محباً، فلا محبة بدون طاعة والزام.

٢ — تعظيم النبي — ﷺ — وتوقيره :

من مظاهر الولاء لرسول الله — ﷺ — تعظيمه وتوقيره يقول تعالى :
« فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
هم المفلحون »^(٣)، « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه »^(٤)،
والتعزير هنا : التوقير بلا خلاف^(٥)، ويقول سبحانه : « لا تجعلوا دعاء
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً »^(٦) أى لا تقولوا يا محمد يا أبا القاسم،
بل قولوا يا رسول الله، يابني الله، ويقول أيضاً : « يا أيها الذين آمنوا

(١) الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية — النبهاني — ص ٣٩٢،
والآية من سورة النساء رقم ٦٩.

(٢) المصدر السابق — نفس الصفحة.

(٣) سورة الأعراف من الآية رقم ١٥٧.

(٤) سورة الفتح من الآية ٩.

(٥) المعجم الوجيز — مجمع اللغة العربية القاهرة — ص ٤١٦.

(٦) سورة النور من الآية رقم ٦٣.

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون،^(١) .
هذه المنزلة — منزلة التوقير والتعظيم — تعلو منزلة الحب ، إذ ليس كل محب معظماً .

قال البيهقي : وهذه المنزلة أى منزلة التوقير والتعظيم فوق منزلة المحبة ، إذ ليس كل محب معظماً كمحبة الأب لولده ، والسيد لعبده من غير تعظيم بخلاف العكس ،^(٢) ، هذا التوقير والتعظيم يكون لرسول الله ﷺ — في حياته وبعد وفاته .

٣ — التصديق بكل ما أخبر به النبي ﷺ :

ومن مظاهر الولاء للرسول — ﷺ — أيضاً ، تصديق العبد بكل ما أخبر به الرسول — ﷺ — عن ربه ، وصح عنه — ﷺ — ، ولا يحق له أن ينكر حديثاً لم يصل إليه عليه ، أو يخالف عقله وهواه ، ذلك أنه من رحمة الله — عز وجل — بهذه الأمة أن عصمها من الإضطراب الفكري بثبوت أصليه الكتاب والسنة .

أما الكتاب فقد تكفل الله بحفظه حيث قال سبحانه : **وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون** ،^(٣) .

أما السنة فقد جند الله لها رجالاً حفظوها من التحريف ، وأزاحوا عنها كيد الغالين المبطّين ، وابتدأوا الصحيح من غيره ، واتبعوا في تدوينها منها لا يزال مضرب الأمثال في الدقة والتحرى الثبوت ، وكانوا لا يقبلون

(١) سورة الحجرات الآية رقم ٢

(٢) مختصر شعب الإيمان البيهقي ص ٣٢

(٣) سورة الحجر الآية رقم ٩

قولا حتى يعلموا أصله ومصدره ، ولهذا أشرت بالأسناد الذي تفردت به هذه الأمة عن غيرها ، الأمر الذي يجعلنا نأخذ عن هؤلاء العلماء بثقة و يقين لكل ما دونوه وأثبتوه لرسول الله ﷺ ، والتي بدونها لا يفهم القرآن الكريم ، ولا تستبين معالم الدين وحدوده .

وغير ذلك من مظاهر الولاء لرسول الله ﷺ في الإسلام كثير وذلك كنصر دينه بالقول ، والفعل ، والذب عن شريعته ، وكثرة ذكره ﷺ ، وكثرة الشوق إلى لقائه ، وحب القرآن الذي أتى به ، وهدى به وأهتدى به ، وتخلق به ، ومحبة سنته ، وقراءة حديثه ... الخ .

الولاء للإسلام :

إن مما يؤسف له أن تعلن اليهود في كل مناسبة وعلى السنة زعمائها ، وفي وسائل الإعلام - المقروءة والمسموعة - أنها تحارب من أجل التوراة وأرض الميعاد ، كذلك الصليبية تعلن أنها تتحرك لنصرة مبادئ المسيح ، والشيعية تدعى أنها تحارب من أجل تعاليم مار كس ... إلخ على حين أننا قد لا نسمع من ينادى من زعماء الإسلام أنهم يحاربون من أجل الإسلام والقرآن ... إلا من عصم الله .

وإيمان المسلم بالله سبحانه وتعالى ، وبكتبه ورسله ، وأنصاؤه تحت العقيدة الإسلامية يفرض عليه أن يعيش لهذا الدين ، وأن يحيا به ، ويموت به ، وأن يعمل حبه وبغضه مرتبطا بمبادئ هذا الدين ومصلحته . وإذا كان الاستعمار قد أفلح في إيجاد فجوة بين المسلم وبين دينه ومعتقداته ، وجعل الانتماء للدين والولاء له أمرا رجعيا ، ونجحوا في إيجاد جيل ينتمى للإسلام ويعمل في تحقيق هذه الفكرة الباطلة ، فإنه قد أن الأوان من بدء حركة إحياء مجادة لإيقاظ ولاء هذه الأمة نحو دينها ومعتقداتها ، كي تستعيد مكانتها ، ويستحق لها البقاء في الأرض وصدق

الله إذ يقول : « ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور ، (١) » .

فالتسك بالدين والولاء له حياة هذه الأمة ورسالتها ، ومعاشها ومعادها وإختيار الله لها ، فهو شرف لماضيها وحاضرها ومستقبلها . ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ، (٢) وواته لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ، (٣) .

[مظاهر الولاء للإسلام] :

١ - الاتية العقائدية للإسلام لا يكون إلا بطريق العمل الحركي والفكري عقيدة وشريعة ومنهاجا ، :

إن المتأمل في كتاب الله تعالى يرى أن الله — عز وجل — قد عاتب المؤمنين على التول دون العمل ، واستنكر ذلك منهم ومقتهم حين خاطبهم بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ، (١) ، وبقوله : « أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تنلون الكتاب أفلا تعقلون ، (٢) » ، وحين ذكرهم بهذا المثل المضروب لبيان حال اليهود — وغيرهم — حينما أنزل فيهم شرح الله

(١) سورة الحج من الآيتين رقم ٤١ ، ٤٢ .

(٢) سورة الأنبياء الآية رقم ١٠ .

(٣) سورة الزخرف الآية رقم ٤٤ .

(٤) سورة الصف الآيتان رقم ٣٠ ، ٣١ .

(٥) سورة البقرة الآية رقم ٤٤ .

وكتابه ، فأعرضوا عن العمل بما فيه وخالفوا أمره ، فقال سبحانه :
 ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ينس مثل
 القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ، قل يا أيها
 الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم
 صادقين ، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ،^(١)

فأولى مظاهر الولاء للدين الاتيئة الكلي له ، قولا وفعلًا ، ولا يعقل
إطلاقًا ولولا بدون تطبيق عملي لشرائع هذا الدين ، والإلتزام به عقيدة ،
وعبادة ، وفكرًا ، وسلوكًا ، بذلك يكون المؤمن كشجرة طيبة كما قال
الله — سبحانه — أصلها ثابت وفرعها في السماء ، إن هذا الاتيئة يضم
أهل الفداء والنجدة ، ليعزودوا عن العقائد والحرمات ، وليس الإيمان
بالتمني كما قال الصادق المعصوم — عليه السلام — لكنه ما وفر في القلب وصدقه
العمل ، وإن قوما عزتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ،
وقالوا نحسن الظن بالله ، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل .

٢ — الاعتزاز بالإسلام في كل حال ، والاعتقاد أن العز والشرف
في الانتساب إليه .

أجل لقد أعزنا الله — تعالى — بالإسلام ، وبالإسلام وحده يكون
 طلب العز ، ومن طلب العز في غيره أذله الله — تعالى — ، يشهد لذلك حال
 العرب قبل الإسلام ، وحالهم بعده جاء الإسلام فرفع أقدارهم ، وأعزهم
 في العالمين ، وسوى بين غنيهم وفقيرهم ، وجعلهم خير أمة أخرجت
 للناس ، لا فضل فيها لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ، وهذا
 لم يتأت إلا من خلال التمسك بما جاء به الوحي المعصوم ، فاستمسك

(١) سورة الجمعة الآيات رقم ٥ ، ٧

بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم ، وإنه لذكر لك ولقومك
وسوف تسألون ، (١) ، فلو تمسكنا - بحق - وجمعنا شملنا تحت هذا
المفهوم . ما نالت منا قوى الشر مهما بلغت من القوة والعدوان ،
ولنتأمل ما قاله النبي - ﷺ - : ... إن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت
قضاء فإنه لا يرد ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ، وأن
لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يسيبهم ، ولو اجتمع عليهم
من بأقطارها ، حتى يكون بعضهم يهلك بعضها ، ويسبي بعضهم بعضا ، (٢) .

والهزائم النفسية والداخلية في الأمة من أخطر ما يهدد كيانها ،
ويمزق شملها ، ويجعلها متناثرة يهلك بعضها بعضا ، والإسلام هو الشيء
الوحيد الذي يجمع الشمل ويحقق ميزان العدالة ، ويحيى القلوب ، ويجعلها
على كلمة سواء ، إنه الذي صنع المهاجرين والأنصار ، وجعل منهم المجتمع
المثالي المنشود ، الذي لا نظير له ولا مثيل في المجتمعات الإنسانية جمعا ،
وهو الذي يصنع مهاجرين وأنصارا جدد ، وذلك إذا اتخذته الأمة
الإسلامية دستورا لحياتها ، فنادت به في المحافل والمجتمعات ، وأعزت
بالولاء له نصرته وتأييدها .

بذلك يكون الإسلام اسما على معنى ، أما من اتخذ شعارا دون
عمل جاد فثله مثل من يقول : «الدين رب يحميه» وهو من قال الله فيه :
واتل عليهم بآ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فسكر من
الفاوين ، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه
فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين

(١) سورة الزخرف الآية رقم ٢٣ ، ٢٤

(٢) صحيح مسلم ٨٣ ص ١٧٨ من حديث طويل رواه نوبان عن

النبي - ﷺ -

كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ، (١) ، إنه لا كرامة
للإنسان إلا من خلال الاعتزاز بالدين ، والاعتقاد الجازم بأن الحق
والشرف في الانتساب إليه ، والعمل الدائم لتحقيق ذلك .

٣ - الجهاد من أجل إعلان كلمته بالفكر واللسان ، والبدن ، والمال .
يواجه الإسلام - الآن - تحديات معاصرة ، اختل من خلالها الفرد
والجماعة ، وشوه الحق حتى كاد لا يرى ، وزين الباطل حتى كاد أن يظن
حقا ، وهذا نتيجة اتباع الشعارات المريضة ، والمسميات المفروضة ، التي
قصد من خلالها سلب الإنسان من دينه ، وعاداته الأصيلة التي جبل عليها
من خلاله ، فاختلق البديل له ، وفرض عليه وهو في قعر بينة ، تشويها
لمعالم الإسلام .

وعلى المسلمين - الآن - مواجهة هذه التحديات بالجهاد في
سبيله وإعلان كلمته والمتأمل في مصدرى هذا الدين يرى أن الجهاد بالفكر
يكون بالعطاء الذهني ، والعقلي ، والتخطيط العلمي لكل ما يخدم هذا
الدين وقضاياه ، والجهاد باللسان يكون بإقامة الحجج والبرهان على الإعدام
ودعوتهم إلى الله ، ويكون بيان هذا الدين وشرح تعاليمه وأحكامه ،
ورفع الشبه والباطل . والجهاد بالبدن يكون ببذل النفس والتضحية من
أجله ، وفي سبيله ، ولقد ضرب أصحاب النبي ﷺ المثل في التضحية والفداء
في سبيله ، والجهاد بالمال يكون بالإتفاق في سبيله عن طيب نفس ، ورضا
خاطر سواء أكان للفقراء ، والمساكين ، أو دعما للجهاديين ، أو بذلا
على النفس والأهل . قال تعالى : « وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن
يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من
الصالحين ، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خير بما يعملون » (٢)

(١) سورة الاعراف الآية ١٧٥ ، ١٧٦ .

(٢) سورة المنافقون الآية ١٠ ، ١١ .

٤ — دعوة الناس إليه والتعاون مع العاملين من أجله :

من شواهد الولاء للإسلام التعريف به ، والدعوة إليه بين المسلمين وغير المسلمين ، وهذا لا يتأتى إلا من طريق العلم وطلبه ، فإذا ساد العلم وجد الإيمان طريقه إلى القلوب لأن العلم يهدي إلى الإيمان ، ولذلك كانت دعوة الرسول ﷺ — للعلم جادة .

فمن أبي هريرة — رضى الله عنه — قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالمها ومتعلمها ، (١) .

وعن سهل بن سعد — رضى الله عنه — أن النبي — ﷺ — قال : لعلى — رضى الله عنه — فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ، (٢) .

ومن خلال هذا يكون التعاون مع كل العاملين له في إخلاص وود وتجاوز عن الصغائر ، والخماس الأعذار ، ففي سبيل ووحدة الجماعة يتنازل عن كثير ، قال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ، (٣) .

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخواناً ، (٤) .

(١) رواه الترمذى وقال حديث حسن انظر رياض الصالحين —

النووى — ص ٦١٤

(٢) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ٦١٣

(٣) سورة المائدة من الآية رقم ٢

(٤) سورة عمران من الآية رقم ١٠٣

إن الولاء للإسلام حق على الأمة عامة ، وعلى العاملين له خاصة ، إنه حق متعين على الجميع يتحقق من خلال الاتية له ، والاعتزاز ، والجهاد من أجله ، والدعوة إليه ، والعمل مع العاملين من أجله ، وتحري مصلحته دائماً ، وربط الحياة به والموت في سبيله ، والحزن لانحساره ، والسرور لعلوه .

الولاء للمسلمين :

الولاء للمسلمين يكون نتيجة الولاء لله — عز وجل — ورسوله الكريم ، ولدينة القويم ، وانطلاقاً من هذا يكون ولاء المسلم للمسلمين ، والولاء للمسلمين يكون بالحرص على كل ما يهم المسلمين وينفعهم ويحجب كل خير لهم ، ويدفع كل ما يقع عليهم من مفسد ، والوقوف معهم وفي صفوفهم حسب الطاقة والإمكان ، يجمعهم في ذلك ولاءهم لدينهم الذي قطع عنهم أسباب الشقاق والخلاف ، وجعلهم صفاً واحداً كالبنين المرصوص ، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، وقد تحقق هذا المعنى في المجتمع الإسلامي الأول حين دخل فيه الفارسي والشامي والهندي والمصري والمغربي... وسائر الأقوام والأجناس ، فلم يكن لديهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً ، ولم تمكن كذلك ولايتهم إلا لمن يؤمن بالله ورسوله ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ، » (١) .

وفي هذا النداء نرى أن التجرد يكون من أي علاقة إلا علاقة الإيمان

(١) سورة الممتحنة من الآية رقم ١

بالله ، والولاء لدين الله وحده ، ومن آمن به هو الهدف والغاية المنشودة ولذلك نرى أن الله — عز وجل — قال في نفس هذه السورة ، « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير » (١) .

أى لن تنفعكم قراباتكم عند الله إذا أراد بكم سوءاً ، ونفع هؤلاء لا يصل إليكم إذا أُرصيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد غاب وخسر ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء ، (٢) .

والذى يجب الإشارة إليه هنا أنه لا يكتفى في معنى الولاية للمسلمين الانتماء إلى هذه الأمة فقط نتيجة الرابطة العقدية والإيمانية ، ولكن الولاية مرحلة تسمى على ذلك ، إنه تلاحم وتناصر وأخوة ، وهذا يتطلب تبعات وأعباء ، لأن الولاية هنا تعنى الارتباط العضوي كارتباط أعضاء الجسم تماماً ، بحيث يكون الجزء في خدمة الكل ، والكل في خدمة الجزء ، وتغليب مصلحة المجموع على مصلحة الفرد ، ولما تحول معنى الولاية إلى شكل بلا مضمون ، هذا ما تقيده هذه الآيات الكريمة : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ءاؤوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ، والذين

(١) سورة الممتحنة الآية رقم ٣

(٢) تفسير ابن كثير ٤٥ ص ٣٤٦

كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ،^(١)

وموطن الاستشهاد في موضوعنا الذين آمنوا ولم يهاجروا^(٢) ، فأقاموا في بواديهم ولم ينضموا للمسلمين بالمدينة — وذلك عندما كانت الهجرة واجبة — فالولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبينهم منفية ، مادام أنهم لم ينضموا إلى مجتمع المؤمنين بالهجرة ، لكن تبقى رابطة العقيدة والدين ، بحيث إنهم إذا اعتدى عليهم في الدين وجب عليكم أيها المسلمون نصرهم على شرط ألا يخل ذلك بعهد من العهود المبرمة بين المسلمين وأعدائهم (إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق) أي عهد فهو لا يجب الوفاء بعهدهم ، لأن الإسلام لا يبيح نقض العهود والمواثيق . وهذا يعطينا مدى أهمية الولاية والتلاحم العضوي بين المسلمين ، ومدى الوفاء بالعهود والمواثيق بينهم وبين غيرهم .

(١) سورة الأنفال الآيات رقم ٧٢ — ٧٥

(٢) كان المؤمنون في عصر النبي — ﷺ — أربعة أصناف :

أ — المهاجرون الأولون أصحاب الهجرة الأولى .

ب — الأنصار .

ج — الذين لم يهاجروا .

د — الذين هاجروا بعد صلح الحديبية .

مظاهر الولاء بين المسلمين :

١ - الأخوة والتناصر :

الأخوة الأساس الأول الذي اعتمد عليه النبي ﷺ - في بناء المجتمع الإسلامي الأول ، ومن خلاله صارت الأمة المؤمنة أمة واحدة « إنما المؤمنون أخوة » (١) .

وحفاظاً على هذه الأخوة أظهر الإسلام للمؤمنين أشياء تتناقى مع الأخوة الصادقة ، فقال سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » (٢) .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ - « لا تخاسدوا ولا تاجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحشب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » (٣) .

والأخوة في الإسلام تفرض التناصر بين أبنائه ، وشدد كل منهم لعقد أخيه فإذا رأى المسلم إهانة أو إساءة نزلت بأخيه المسلم ، فلا يتركه يكافح وحده ، بل يجب عليه النجدة والنصرة له حتى في حال غيابه ، وهو بظهر الغيب .

(١) سورة الحجرات من الآية رقم ١٠

(٢) سورة الحجرات من الآية رقم ١١

(٣) صحيح مسلم ج ٨ ص ١٠ ، ١١

وما يقال في التناصر والتأييد بالنسبة للأفراد ، يقال على مستوى الأمة كلها ، فالشعوب الإسلامية يجب أن تنطلق من مبدأ قول الرسول الكريم ﷺ « من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »^(١) .

هذا ولا يخفى علينا بأن الأخوة الصادقة تعين على طاعة الله — عز وجل — كما أنها تكافل نفسى ومادى واجتماعى ، واحساس بحاجات الغير من المسلمين ، كما أنها أنس ومحبة وتكاتف وغيرة ووفاء .

٢ — الإيثار :

من مظاهر ولاء المسلم لأخيه الإيثار ومعناه كما قال القرطبي : هو تقديم الغير على النفس وحفظها الدينيوه رغبة في الحفظ الديني وذلك ينشأ عن قوة اليقين ، وتوكيد المحبة والصبر على المشقة^(٢) . وصفة الإيثار من الصفات التي قام عليها المجتمع الإسلامى الأول ، وانتصر من خلالها وكانت له القوة والمنعة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة^(٣) . وإذا ضربنا لذلك مثالا نرى في معركة اليرموك أنه لما وقع عسكره وأصحابه فى أرض المعركة من الجراح ، واستسقوا فجئ . بماء فلما قرب إلى أحدهم سمع رجلا بجواره يئن ، فأشار بدفعها إلى صاحبه وهو جريح منقل أحوج ما يكون إلى الماء ، فلما ذهب إلى الثانى سمع ثالثا يردد آه آه فأشار بدفعه إلى الثالث ، فلما وصل إلى الثالث ، وجده قد مات ، فعاد إلى الثانى فوجده قد مات ، فرجع إلى الأول فوجده قد مات وماتوا جميعا ولم يشربه أحد منهم رضى الله عنهم وأرضاهم^(٤) .

(١) رواه الحاكم وصححه ، وخالفه الذهبي

(٢) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ج ٨ ص ٢٦

(٣) سورة الحشر من الآية رقم ٩

(٤) انظر تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٣٩ بتصرف

ألا ترى أن هذه الصورة صارت غريبة الآن — في حياة المسلمين —
إن هناك مظاهر أخرى من الولاء للمسلمين وذلك كالتعاون، والتآلف
والتضامن، والاتحاد، وهذه المظاهر وسائل تمهيدها وذلك كأحياء مشاعر
الإخوة الإسلامية التي بهتت، وتذكير المسلمين بما كان عليه أسلافهم من
الحب والعطف والمودة والقرب، وتبصيرهم بمخاطر التيارات الفكرية
المعاصرة، ليسعوا سعيهم لعودة الشريعة الإسلامية إلى منصة الحكم،
ومقام الريادة في بلاد المسلمين، ففي ظلها يظهر كل خير ويختفي كل شر.

حكم مولاة أعداء الله

كي يكتمل مفهوم الولاء في الإسلام، يجب أن أشير هنا إلى هذا
الموضوع وهو: حكم مولاة أعداء الله. إننا نسمع الآن من يردد قائلاً
إن الدول الأوروبية المسيحية دول كبرى متقدمة، وظروف العصر تقتضي
بالضرورة التعاون، والتعامل معهم، فيما يعود على البلاد بالمصلحة ونحن
نحتاج إليهم في بعض الأحيان، ولذلك لابد وأن نتخذ لنا يداً عندهم في
السراء نتفخ بها إذا أصابنا ضرر، والأيام دول.

والحق أن هذا توهم مردود، وهو امتداد للخط السلوي الذي ابتدأه
عبد الله بن أبي سلول عندما اعتذر عن مسارعته واجتهاده في الولاء لليهود
والاستمساك بحلفه معهم، وقال: «لاني وجل أخشى الدوائر». يعني أخشى
تقلبات الزمن، فقد تدور علينا الدوائر، وأن تنزل بنا شدة، وهذا الخط
يظهره الله تعالى فيقول: «فترى الذين في قلوبهم مرض يسمعون فيهم
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة»^(١) وهذا دليل على عدم إيمانهم بنصر
الله، وإظهار دينه، كما أنه دليل على ضعف الإيمان وعدم الثقة في الله

(١) سورة المائدة من الآية ٥٢

— تعالى — وهذا دأب المنافقين في كل زمان ، ولما هو الواقع المشاهد يؤيد ذلك ، فقد جرت المستسلمون الاستغاثة بالشرق أو بالغرب ، ولم يجدوا من ذلك معيلاً ، فبقى عليهم بعد ذلك أن يجربوا الاستغاثة بالله — عز وجل — وسوف يجدونه نصيراً ومغيثاً ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ،^(١)

لذلك نرى الحق — جل وعلا — هدد هؤلاء الذين يرتدون عن دينه بالولاء لأهل الكتاب ويتنصرون بهم ، إن فعلوا ذلك ، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، يتولونه وعده ويتنصرون به : يقول تعالى : يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدن في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ،^(٢) فإذ أروع هذه الحقيقة القرآنية وذلك في حالة الاختبار والقوة ، أما في حالة الخوف والتقية فقد رخص الله ذلك بقدر المداواة التي يسكني بها شرهم بقول سبحانه : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ، إلا أن تتقوا منهم تقاة ،^(٣)

ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة كما هو مفهوم ، يقول ابن كثير : « إلا أن تتقوا منهم تقاة ، أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يذمهم بظاهرة لا بباطنه وثبته ، كما قال البخاري

(١) سورة الحج من الآية ٤٠

(٢) سورة المائدة الآيات رقم ٥٤ - ٥٦

(٣) سورة آل عمران من الآية ٢٨

عن أبي الدرداء أنه قال: «لنا نهش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم»، وقال الثوري: قال ابن عباس ليس التقية بالعمل، التقية باللسان^(١). أما ما وراء ذلك فغير مسموح له حتى في الأقرباء، حيث قال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحيوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منهم فأولئك هم الظالمون»^(٢).

هذا فيما يتعلق بالولاء الذي بمعنى التناصر: أما فيما يتعلق بالتعامل وإقامة العلاقات وحسن الجوار، فهذا لا يمنعه الإسلام، والسلم مأمور ديناً بالسماحة، وحسن المعاملة مع أهل الكتاب ومع غيرهم يقول سبحانه: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه»^(٣)، ويقول أيضاً: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»^(٤)، ويقول: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتينكموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان»^(٥).

والخلاصة:

أن موالاة غير المسلمين إما أن تكون بمعنى المسالمة وحسن، الجوار، والمعاملة الطيبة وتبادل المنفعة فهذا مما دعا إليه الإسلام.
وإما أن تكون بمعنى المقاصرة والمخالفة والرضا بما هم فيه من كفر.

(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٥٨

(٢) سورة التوبة الآية رقم ٢٣

(٣) سورة التوبة من الآية ٦

(٤) سورة الممتحنة الآية ٨

(٥) سورة المائدة من الآية ٥

فهذا يدفعه الإسلام ويمنعه، إلا في حال الخوف من أذاهم، فيجوز ذلك
ظاهراً دون ميل قلبي إلى أن يتمكن المسلمون من إعادة قواهم كي يدفعوا
هذا التقهر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة،^(١)

نسأل الله — ذا الجلال والإكرام — بأن لا يجعل للكافرين على
المؤمنين سيلاً،

هذا وبالله التوفيق.

(١) سورة الأنفال من الآية ٦٠